祖庭事苑　七八

巳

谷村文庫
1-25
ソ-1

t022

Copyright 2001, Kyoto University Library

昭和17.9.1.
783769

祖庭事苑巻第七

睦庵　善卿　編正

○蓮華峯語録

蓮華峯即天台之別山韶國師示寂之地國師生處州龍泉俗姓陳氏年十五有兗僧見而異之因勸出家具戒於信州至後唐同光中遊方謁投子大同龍牙居遁疎山本仁凡五十四過皆未領旨晩謁撫州崇壽文益隨衆坐夏忽聞僧問如何是曹源一滴水益曰是曹源一滴水師豁然知歸後遊天台訪智者遺蹤有若舊居遂卜築焉人皆謂之智者後身師後於般若寺開堂說法僧問櫓棹俱停時如何曰慶汝平生問如何是三種病人曰恰問著問如何是古佛心曰此問不弱問如何是無憂佛曰愁殺人問如何是沙門眼曰黒似漆問絕消息時如何曰謝指示如何是絕滲漏底句曰汝口似鼻孔後吳越國王事以師禮因扣法要師志好寥寂不游聚落畢身林泉王臣高之所集禪要故

Copyright 2001, Kyoto University Library

以部國師蓮華峯語録爲題師終於開寳四年年八十二

國師

西域之法推重其人外内攸同邪正俱有擧國歸依乃彰斯號聲教東漸唯北齊高僧法常齊主崇爲國師國師之號自常公始陳隋之代天台智顗爲陳宣隋煬菩薩戒師故時號國師唐則天朝神秀召入京師及中睿玄凡四朝皆號爲國師後有慧忠肅代二朝入禁中説法亦號國師元和中敕署知玄號悟達國師若偏霸之國則蜀後主賜右街僧録光業爲祐聖國師呉越稱徳韶爲國師見賛寧僧史漸音尖流入也

揣度

上初委切試也下徒落切量也

纂

作管切集也

玄樞

昌朱切本也

同歧

當从山作岐道也岐足多指也非義

龜鑑

龜所以決猶豫鑑所以辨姸蚩

阿那律陀

楞嚴經疏云阿那律陀此云無滅白飯王子以多睡故如來呵之從此精進七日不眠則失以目佛令修天眼繫念在緣四大淨色半頭而發見障内外明闇皆矚臨三千界如觀掌果故云無目能見

跋難陀龍

此云賢喜與難陀龍常護摩伽陀国雨澤以時國無饑年缾沙王年設大會報龍之恩人皆歡喜從此得名爲目連所降無耳而聽未詳緣起跋蒲末切

殑伽神女

殑伽亦云恒伽此云天堂來河從無熱惱池南面銀象口出流入東印土主河之神是女非男聞香未見其緣殑其陵切

驕梵鉢提

正云笈房鉢底此云牛相故經云我有口業於過去世輕弄沙門世世生生有牛呞病呞者牛凡食後常事虛嚼時人稱爲牛呞也異舌者未見別縁或可既爲牛相即牛舌也而能辨了人所食味故云異舌知味呞音詩

舜若多神

此云空即主空神也無色界天亦是此類隨其所主亦無色質既爲風質者此約體不可見故云元無以佛力故日能暫見亦顯有定自在色無業色也無色界天淚下如雨正同此事

摩訶迦葉

得滅盡定大小俱有然修意不同謂滅六全盡七染分摩訶迦葉入雞足山待彌勒佛俱舍即云已入涅槃餘説入定理説雖尓若今楞嚴付囑阿難故知入定涅槃俱不可測既知身在已滅意根圓明了知不妨作用故維摩云不起滅定而現諸威儀即斯義也然上所説欲顯眞覺不假根塵且引六人略以爲比於中有業報者有修得者有發眞者修得發眞正是眞用業報所感以淺況深俱是

Copyright 2001, Kyoto University Library

不由於根而
覺知無天耳
騰古徙燈切傳也無適都歷切無適無莫謂無親疎也音聲佛
事華嚴疏主引楞伽四云大慧非一切佛土言語說法故有國土直視
不瞬口無言說名為說法乃至云有佛國土動身名說又香積世界
食香飯而三昧顯極樂佛國聽風柯而正念成絲竹可以傳心目擊以之
存道既語默視瞬皆說則見聞覺知盡聽皆能得法契神何必要因言說
況華嚴性海雲臺寶網同演妙音毛孔光明皆能說法
花香雲樹即法界之法門刹土衆生本十身之正體風幡國師上堂云古
聖方便猶如河沙祖師道非風幡動仁者心動斯乃無上心印法門我輩
是祖師門下客合作麼生會祖師意莫道風幡不動汝心妄動莫道不撥
風幡就風幡通取莫道風幡動處是甚麼有云道附物明心不須認物有
云色即是空有云非風幡動應須妙會如是解會與祖師意旨有何交涉
既不許如是會諸上座便合知悉若於者裏徹底悟去何法門而不明百
千諸佛方便一時洞了更有甚麼疑情所以古人道一了千明一迷萬惑
上座豈是今日會得一則明日一則又不會也莫是有一分向上事難會
下劣凡夫不會麼如此見解設經塵劫只自勞神乏思無有是處見傳燈

風鈴伽耶舍多初見十七祖僧伽難提時持一寶鑑趨迎於前難提
問曰汝持圓鑑意欲何為舍多童子乃以偈答曰諸佛大圓鑑
內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似父母以其與難提應對有異遂使
之出家難提受之攜還精舍它日風撼其殿之銅鈴鐺然發聲復問曰鈴
鳴乎風鳴耶答曰非風
非鈴我心鳴尒鐺音湯
舜視上當从目作瞬音舜開合目數搖也五運乾鑿度云夫有形者
生於無形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素有太極太
易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣
形質具而未相離謂之渾沌
渾沌即太極也運即運數也
揉敕氏梵云大目乾連此言揉敕姓也上古有仙居山寂處常揉
菜豆而食因以為姓目連其母是其族也字拘律陀此樹
名也即無節柳樹神父母無子求此樹而生故以為名
奔驟鉏祐切疾
走皃
燥動當作躁則到切動也燥先到切乾也非義鼓籥以灼切橐籥無底器也俱尸羅
見祖英三
尺丈六說
楞嚴三昧智論云秦言健相分別知諸三昧行相多少深淺如大將知諸兵力多少菩薩得是

Copyright 2001, Kyoto University Library

三昧諸煩惱及魔人無能壞者譬如轉輪王兵寳將所往至處無不降伏

節操 當作節峻 **唯諦** 當作唯帝按草堂沙門飛錫撰南陽國師碑云白雲志高青松節峻唯帝之師親傳法印解深良古言嶮理順不有定門將何演頓蓋叶韻而作即知節操唯諦之誤矣

蟾影臨天 蟾蝦蟆也羿妻姮娥竊不死藥服之奔於月宮居焉是為蟾蜍也故今以月影為蟾影

醎澹 澹當作淡薄味也澹水也非義

無心 寶積恒河上優婆夷言所說無心欲明何義世尊告曰此法非思惟之所能知亦非思惟之所能得何以故此中心尚不可得何況心所生法以心不可得是即說名不思議處此不思議處無得無證非染非淨

珂雪 丘何切石次玉也亦瑪瑙潔白如雪者一曰螺屬

該 古開切備也

三性 賢首金師子云迷心所執計有相生以為實者謂之徧計性也不了緣生依他性也依他無性即圓成隨舉一法三性具矣○謂師子情有名為徧計說者曰謂一切衆生無始以來煩惱業習凝迷不了周徧計度心外有法顛倒取舍隨情起惑自纏自縛枉受輪回○師子似有名為依他說者曰謂一切衆生依真起妄現似有之法妄執依心內外不實故論云依它起自性分別緣所生○金性不變故名圓成說者曰圓而不滅成而不增師子雖則相殊金且不壞謂與自心為緣心法方起今了緣無體依心方現無自體生是為依他無生性由二義現前乃為圓成勝義性也經云從無住本立一切法

雜毒 見也瑒問智為雜毒

佛佛授手 涅槃經云佛將入滅命羅漢十萬比丘授手又將左手伸向阿難羅云又將阿難羅云手授與它方化佛表囑累故

顛倒 顛頂也顛倒則首不正而與草木為類

海印三昧 海印者真如本覺也妄盡心澄萬象齊現猶如大海因風起浪若風止息海水澄清無象不現起信云無量功德藏法性真如海所以名為海印三昧也

曦光 語見杜順褁源觀用則波騰鼎沸全真體以運行體則鏡淨水澄舉隨緣而會寂若曦光之流彩無心而朗十方如明鏡之端形不動而呈萬像○曦光謂日也堯命羲氏和氏掌之故以日為曦光曦或作爔或作羲一義也

逝多 此云師子

九十六種 見雪竇頌古

四姓 一婆羅門此云淨裔又淨行又梵志又捨惡法貴族慕道之種二剎帝利此云土田主王種三毗舍

Copyright 2001, Kyoto University Library

或云吠舍此云商賈又云坐謂坐賈也天竺多重寶貨此等營求積財巨億坐而出納故以為名四首陀又云戍達羅此云農人亦皂隷之徒賈音古行曰商坐曰賈

穆帝 當作刹帝

長者 一稱長者體具十德一姓貴二高位三大富四威猛五智深六年耆七行淨八備禮九上歎十下歸

居士 見祖英上

降誕 音但育也

逆順入 謂入於初定從初定起入第二定從第二起入第三定從第三起入第四定從第四起入空處從空處起入識處從識處起入無所有處從無所有處起入非想非非想處從非想非非想處起次第逆入至初靜慮此皆諸佛聲聞衆共有之法若如來入自受用三昧超諸等持非諸聲聞可能測知

婆竭羅 此云鹹海

奮迅三昧 大般若五十二云師子奮迅三昧者於諸垢穢縱往棄捨如師子王自在奮迅奮迅振毛羽狀

忉利 此云三十三即須彌頂三十三天也

二諦 眞諦俗諦諦以審實為義

八相 一受胎二降生三處宮四出家五成佛六降魔七說法八涅盤

括 古活切至也

能遘 古候切遇也

匡徒 去王切正也

丗表 陂矯切外也

或地 或與或同亂也

龍華三會 龍華樹也其樹有華華形如龍故名龍華經言當來彌勒於此樹下說法度人而有三會初會先度釋迦所未度者次度其餘凡六十八億人第二會六十六億第三會六十四億故曰

渺 當作眇土沼切小也渺水良非義

踏寔 當作踏實寔音植是也非義

横生 上戶孟切非理而來曰横

泯跡 弭盡切盡也

料揀 上音寮量也下與柬同分別揀之

戢 阻立切斂也

詰 去吉切問也

薩婆若 此云一切智

懆動 當作躁動懆憂心也非義

雲屯 徒渾切聚也

鹿菀 當作鹿苑苑所以養禽獸菀草名非義

闃爾 苦息切靜也

空假中 天台智者以龍樹偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義乃依一心三諦之理示三止三觀嘗云破一切或莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中故一空一切空無假無中無不空一假一切假無空無中無不假一中一切中無假無空無不中如摩醯首羅天之三目非縱横

Copyright 2001, Kyoto University Library

並別故也
楞伽 此云不可到 蠢動 上尺尹切蟲動也 帝釋千名 或名鑠羯羅或名補爛達羅或名莫伽梵或名婆颰縛或名憍尸迦或名舍芝夫或名印達羅或名千眼或名三十三天尊見大毗婆沙論 蟯蜋 蟯正作蜣却羊切下音良推糞蟲也史云如棄蘇合之丸而取蜣蜋之轉 構取 古候切成也 國師自賛 誰眞誰寫唯眞唯我我眞不眞寫者你也○此賛錢忠懿時康憲公寫師眞求師自賛見康憲文集 國師眞賛 人天心師大地宗匠眞如界內華頂峯上堂堂顯見迥絕塵相一法不生河沙見量○奉國軍節度使錢億賛

○八方珠玉集

一則 宗門因縁不言一節一段而言之一則者蓋則以制字从貝从刀貝人所寶也刀人所利也所發之語若刀之制物以有則也故人皆寶之以爲終身之利焉是知謂一則者不無深意也 潙山 師諱靈祐生福州長谿姓趙氏出家受戒於杭州龍興寺博究三乘徧參知識晩因百丈示火知歸爲百丈典座應司馬頭陀之相開潙山作第一世領徒四十餘年終於八十三歳即唐大中七年謚大圓禪師 法嗣 音寺从口从言傳从冊以書記記而主之必有傳嗣者矣宗門之嗣法猶諸侯之嗣國也 列破 當作裂破 原夢 音无究也 狌狌 當作山山此縁與傳燈不同傳燈云仰山問中邑如何得見性邑云譬如有屋屋有六窓內有一獼猴東邊喚山山山山應如是六窓俱喚俱應仰山禮謝起云只如內獼猴困睡外獼猴欲與相見如何師下繩牀執仰山手作舞云山山與汝相見了譬如蟭螟蟲在蚊子眼睫上作窠向十字街頭叫喚云土曠人稀相逢者少中邑即朗州也師名洪恩嗣馬祖 三平 師名義忠福州人姓楊氏初謁石鞏後荅大顛住漳州三平山 高安 師諱本仁得旨於洞山价五代天復中居供井高安之白水院因設洞山忌齋僧問洞山還來也無師曰更下一分供養著師將順世管齊集衆焚香跏趺而坐香煙息處儼然示化 天仙 一本作仙天師嗣濟州大湖音見大川 大川 有僧到來當作有江陵僧到 五爻 當作五行見傳燈淨石在漳州 丁行者

Copyright 2001, Kyoto University Library

下參見石頭住字當作大字寫

斤斗 斤斫木具也頭重而柯輕用之則斗轉為此技者似之 且致 當作且置 [illegible]

呼括切 劄室 當作譗謹言無倫春也或作偺姪抵語也一曰不循理上竹挾切下知栗切 沖天 音蟲說文云涌

播也 紅莧 侯澗切 怨苦 當作宛苦 距死 當作徛死徛巨綺切立也距音巨雞距也或作彶與也跕

非義 攫 九縛切搏也 夾山 師諱善會廣州峴亭廖氏子披剃於潭州龍牙山受戒學業於江陵初住京口因對話不稱道

吾笑以語之而悟其前非因往參華亭船子師資道契復還湖湘住澧州

之夾山僧問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥啣花落碧巖前金

陵法眼嘗云我二十年作夾山境語會師山居十二載

學者始螘慕至唐中和初示疾于本山諡傳明大師 蛺蝶 上古協切蛺蝶

粉翅有鬚一名胡蝶列子曰胡蝶胥也烏足之根為蠐螬其葉為胡蝶胥

見園蔬其葉為蝶者三分其二為蝶矣其一尚萊于寶曰稻成蛬麥成蛺

蝶蛬音拱蟋蟀也 古靈 師諱神贊受業於大中寺得法於海禪師因歸覲得度和上以方便繫悟之由是其師扣其得法之緣爲

召衆設食命說法要師升座舉百丈示衆曰靈光獨耀迥脫根塵體露眞

常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛和上於言下感悟

師後住本州之古靈數載俄一日聲鐘召衆曰汝等還識無聲三昧

麼衆無語師良久曰汝等靜聽莫別思量衆方測然師儼然示化 丹

霞 師諱天然幼習儒會禪客於長安道上話選佛之緣有所警發因往

謁馬大師旣見以手托起幞頭大師顧示良久且曰石頭汝師也宜

造焉因抵南嶽見遷復以手托幞頭遷曰著槽廠去參扣三載一日爊剗

草之機遂剃落再謁馬祖祖賜名天然唐元和初出遊京洛與香山伏牛

和上爲莫逆之友過慧林寺適天寒燒木佛附炙人或譏之師恬不介意

三年師橫臥於天津橋會留守鄭公出呵之不起吏問何人師徐曰無事

僧留守異之因加敬慕洛下翕然歸信晚思林泉結茅於南陽之丹霞山

玄學雲臻遂廣締構長慶末年備湯沐整衣戴笠策杖授屨垂一足未及

地而化壽八十六諡智通 一泓 烏宏切水深也 犀 荒故切吹水器 老耄 音帽惛忘也春秋傳曰謂老將知耄

又及之 嵩山安 師名慧安荊州枝江人姓衛氏生於隋開皇二年終於唐景龍三年凡一百廿八歲世所謂老安國師者

Copyright 2001, Kyoto University Library

是美文帝開皇十七年括天下私度僧尼師因遁于山林至唐太宗正觀中謁忍祖發明心地高宗麟德年止終南山之石壁帝召之力辭入嵩少居焉自尔學者依之後應武后之詔待以師禮至中宗延入官禁者三載既而辭歸俄萬回公過師握手與語侍者莫之能解後八日閉戶偃卧示寂

絶朕 當作絶眹兆也 **頑嚚** 五巾切愚也 **勔臏** 上彌兖切下胡典切肥也 **藥山**

師名惟儼河東絳州韓氏子少從潮陽慧照師出家具戒於衡嶽希操律師晩參石頭遷深明法要師生於代宗之世終於文宗之太和八年臨滅之日召衆曰法堂倒矣衆競至師曰汝等不會我意嗒焉示寂壽八十四謚曰弘道塔曰化城

毗陵 **芙蓉** 師名大毓

金陵人姓范氏幼從牛頭忠禪師受業具戒於長安得馬祖之法來居常州義興之芙蓉山即憲宗之元和十三年也終於敬宗寳曆二年安宗太和年謚大寳禪師塔曰楞伽毓與育同

生心受施 維摩詰經佛告須菩提汝行詣彼問疾曰我不堪任憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食汝得無諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道與諸衆魔及諸塵勞等無有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食維摩詰此言淨名

長髭 長髭曠和上在澧州攸縣 **教招** 招當作詔音昭言說也 **漸源**

名仲興即道吾典座一日隨道吾弔喪扣請誤毆道吾遂往石霜乃舉前語石霜曰汝不見和上道生也不道死也不道師由是領旨一日將鍬子於法堂上東西徃來霜曰作麼曰覓先師靈骨霜曰洪波浩渺白浪滔天覓甚麼靈骨曰正好著力霜曰者裏鍼劄不入著甚麼力太原孚代云先師靈骨猶在此緣與雪竇頌古小異

欽山 師諱文邃生福唐幼事杭州大慈寰中師為弟子從巖頭雪峯問道諸方師獨有旨於洞山价年五十七住欽山

碌碌 當作轆轤車聲也碌石也非義 **巖退後** 云看看當作巖云退後著退後著

投子 師名大同舒州懷寧人也姓劉氏少從西洛滿禪師出家爲沙門習安那般那後謁京兆終南山無學禪師問西來密旨無學駐歩少時師曰乞師垂示學曰更要第二杓惡水作麼師由是領旨晩歸里閉結茅於投子山學者如輻湊師謂衆曰汝等來者裏覓箇

Copyright 2001, Kyoto University Library

甚麼我老人家氣力稍劣脣口遲鈍且無攢花四六新鮮語句終不說向上向下蹲坐繫縛汝等師示衆凡此類也唐昭宗乾寧四年示寂壽九十六諡慈濟大師

湖州道場 師名如訥得法於無學禪師結茅道場山學者依之因構禪刹杖履存焉

胡家 當作胡茄見洞庭録

靈雲 師諱志勤受業於本州之長溪訪道潙山見桃花豁然開悟求證於祐禪師晩歸郷里住靈雲山禪徒依焉

葬熊耳 當云葬龍耳蓋有其縁西晉文帝聞郭璞爲人相墓地遂微服觀之謂主人曰此葬龍角當滅族何爲葬此主人曰郭璞云此是龍耳三年當有天子至帝曰出天子耶主人曰非出天子能致天子也傳燈作呂才葬虎耳亦非也○呂才唐博州清平人也官至太常丞善陰陽術數嘗撰卜宅篇凡七章甚祛俗執因附一二于下其六日且人有初賤而後貴始泰而終否者子文爲令尹三仕而已晏嬰三黜於士師彼家基已定而不改此名位不常何也故知榮辱升降事關諸人而不由葬也世之人爲葬巫所欺悉擗踊荼毒以期徼幸由是相塋隴希官爵擇日時規財利謂辰日不哭欣然而受弔謂同屬不得臨壙吉服避送其親詭斁禮俗不可以法也詭過委切詐也斁音亦猒也

曹山 師諱本寂泉州蒲田黄氏子生於會昌之世年十九於福州靈石山出家咸通初訪道于洞山一日請益洞山曰闍梨名甚麼師曰本寂山曰向上更道師曰不道山曰爲甚不道師曰不名本寂洞山深器之密印所證及受洞山五位詮量特爲叢林標準後請止撫州曹山學者雲集至昭宗天復辛酉季夏月夜間問僧今是何日月對曰六月十五日師曰曹山一生到處只管九十日爲一夏至明日告寂年六十有二諡元證大師曹山即洞山之嗣子今不言洞曹言曹洞者亦猶慧遠即慧持之的兄但言持遠而不言遠持蓋由語便而無它叢林或指曹爲曹溪蓋不知世裔來歴之遠近矣自牽合逈絶知者之聽

四山 別諱阿含云一老山能壞少壯二病山能壞色力三死山能壞壽命四衰耗山能壞一切榮華富貴又問諫王經譬如四山四面合之其中物類如何能免王曰如入四大俱壞有情命可免否在須臾間不可保也

秀谿 在潭州傳燈嗣馬祖此集參見臨濟者誤矣

華嚴 師諱休靜參洞山知歸留洛浦作維那嘗白椎普請曰上間般柴下間鉏地第一座問聖僧作甚麼師曰當堂不正坐不赴兩頭機先住福州東山之華嚴聞蝦子和上常日取蝦蜆充腹夜臥於東山白馬廟師異之

Copyright 2001, Kyoto University Library

因夜潛於廟中子方歸師把住問如何是祖師西來意子荅曰神前酒臺盤果知其異人也師後披莊宗之詔闡化洛京僧問大悟人為甚麽却迷曰破鏡不重照落花難上枝晚遊河朔示滅於平陽題曰京兆府華嚴者乃建塔葬舍利之地非當日所居

鹽官

師諱齊安姓李氏海門人出家受具得法於大寂行道於鹽官當宣宗大中年無疾而終諡悟空禪師

大珠

師名慧海生建州朱氏子從越州大雲寺道智出家晚參大寂寂為說求佛法因緣即於言下通悟執事六載以道智師年邁東歸侍養遁迹於所居嘗著頓悟入道要門論偶傳於江西大寂一見稱之曰越州有大珠圓明光透無所遮障由是世號大珠和上云

子胡

本或作湖師諱利蹤生澧州姓周氏出家受具於幽州之開元寺游方得法於池陽之南泉唐文宗開成初過三衢大姓翁氏施子湖巖然師創院咸通中賜安國之額禪衲雲萃嘗於中夜遽呼有賊衆紛至師把住一僧云維那捉得也僧曰不是某甲師曰是即是只是汝不肯承當師住山四十餘載至僖宗廣明元年無疾而終年八十一塔於本山澧音蟬

九峯

師諱道虔福州侯官劉氏子訪道諸方得法於石霜諸化徒於筠州之九峯後住洪州泐潭終諡大覺禪師塔曰圓寂

功德天

如一女人入於它舍顏貌瓌麗以瓔珞莊嚴其身主人見已汝字何等荅言我身即是功德大天我所至處能與七寶具足主人聞已心生歡喜復於門外更有一女形貌醜陋主人復問汝字何等荅曰我字黒闇我所住處所有財寶一切衰耗主人聞已即持利刀言汝若不去當斷汝命曰汝甚愚癡汝舍中者即是我姉我常與姉進止共居汝若驅我亦當驅彼功德天言實是我妹未曾相離我常作好彼常作惡若愛我者亦應愛彼主人即言若有如是好惡事者我俱不用各隨意去見涅盤

忠國師

師諱慧忠得法於曹溪或問師氏族則曰姓冄驩州鵝鶴縣人晚因問僧生緣僧曰越州諸暨縣師云我鄉人也人方知其為越人也師居南陽縣白崖山黨子谷四十年閒分衛聚落王公慕焉奏之朝廷玄宗召居龍興寺至肅宗召入宮事以師禮及代宗臨御眷遇如初師奏請置寺於武當白岸二山即師舊隱之地也至大曆十年臘月十九日右脇累足怡然長往詔謚大證禪師歸葬於黨子谷

杉山

名智堅嘗與歸宗南泉為方外之游皆兄第也

痒和子

痒和子即如意也古謂爪杖或骨角竹木刻人手指爪具為柄可三尺許背脊之痒手不

Copyright 2001, Kyoto University Library

可及用以搔爬如人之意故以名焉觀古人質朴刻指爪形後世以銀銅作爪如尺許闊似雲之狀便搔也見雜録名義

驀 當作暮莫白切

急取也

長沙 師名景岑初住水西鹿苑爲第一代既而居無定常故人呼長沙和上者即岑也後因仰山見師曝背於庭下因問人人盡有者箇只是用不得師云恰請汝用仰云作麼生用師蹋倒仰山山云直下似箇大蟲自此諸方号爲岑大蟲

尋思 石頭希遷禮六祖爲師未受具屬祖將示滅遷曰和上百年後希遷當何所依祖曰尋思去及祖順世遷每於靜處端坐寂若忘生第一座問曰汝師已逝空坐奚爲遷曰我稟遺誡故尋思爾座曰汝有師兄行思在青原汝當依焉師言甚直汝自迷爾遷遂詣靜居即嗣青原之道

口佉 當作口呿丘伽切張口皃

黃龍 師名智顒嗣前鄂州黃龍誨機禪師即玄泉之的孫巖頭之遠裔爲黃龍第三世

拖 徒何切引也

永明 師河中府武氏子師常看華嚴經法眼居臨川之崇壽因造焉法眼嘗問虛空還具六相也無師茫然無對法眼曰子問吾與汝道師如所問眼曰空師頓然顯悟遂禮拜曰子作麼生會師曰空法眼然之晚爲忠懿王師爲建慧日永明伽藍聚徒半千一日示衆曰諸上座佛法顯然因甚麼却不會欲會佛法問取張三李四欲會世間法參取古佛叢林無事久立署慈化定慧禪師

百丈 師諱懷海姓王氏生福州長樂縣幼學三乘鄉里稱之聞馬祖唱道於建陽佛迹嶺遂有遊方之志祖一見異之馬祖上堂示衆以拂子倒垂手點拂柄三下珍重下座師默而有省三日後方擧似馬祖祖曰吾何憂矣師爲祖侍者而有卷席之緣後於洪州新吳受檀信之請住大雄山以其山之高而得百丈之名然天下禪林詠法住持命僧職事立規矩以率其徒而權輿於師四方遵守洋洋日盛使其道之不廢於今日者師實有力焉至唐憲宗元和九年示滅年九十五穆宗長慶初諡大智禪師

中郎 即東漢中郎將蔡邕野舍薪見祖英集相

[口尓] 當作呢乃倚切聲也[口尓]尓者切應聲非義

南泉 師諱普願生鄭州新鄭縣王氏家得度於大隗山受戒於嵩嶽學三乘教修中百門觀後參馬祖豁然知歸一日行益馬祖問桶裏是甚麼師曰者老漢合取口休作與麼語話祖然之德宗貞元間隱於池州之南泉不下三十載文宗大和初宣城廉使陸亘慕師之道請下南泉自此道播諸方即馬祖之高第八年臘月三十五日示寂年八十有七隗五罪切

陸亘 字景

Copyright 2001, Kyoto University Library

山吳郡人官至宣歙觀察使加御史大夫大和年九月先南泉數月而卒年七十一

雙陸 博戲也如樗蒲雉盧是也

骰子 上音頭傳齒也

琵琶 正作吧音巴大口皃

趙州 師諱從諗姓郝氏曹州郝鄉人作沙彌時造南泉之室頴拔不群南泉待之異於流輩一日問如何是道泉曰平常心是道師曰還可趣向否曰擬向即乖師曰不擬那知是道曰道不屬知不知知是妄覺不知是無記若眞達不擬之道猶如太虛廓然豈可強是非邪師既領旨却往嵩嶽請戒而歸晩遊河朔被檀越之請唱道於趙州之觀音一日眞定帥王公鎔訪師師坐而問曰會麼王曰不會師曰自小持齋身已老見人無力下禪牀公益加敬仰至唐昭宗乾寧末年仲冬二日右脇示寂謚眞際大師

大王 即鎭帥王鎔也鎔祖王庭湊本迴鶻種族穆宗時據河朔稱留後至鎔封趙王唐室中興至明宗朝爲大將王德明所殺至於赤族所謂見趙州之趙王也

道吾 師諱圓智豫章海昏張氏子得度於鄉里聞道於藥山後住潭州道吾至唐文宗大和之末將欲示滅召衆曰吾當西邁理無東移卒年六十七然道吾有二襄州關南道吾和上因聞巫者樂神入道嘗依樂道歌一鉢歌盛行於世予嘗讀賛寧高僧傳且曰前蜀王氏僞乾德初有小軍吏陳公馭高中令駢諸孫友若人持不殺二十餘年後在蜀爲男婚娶禮須屠宰爲初不欲親戚言自已持戒行禮酒筵將何以娛賓也依違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗異口但慌言已而三宿還甦述冥間之事初被黒衣使者追攝入岐府城隍廟廟神峩冠大袖與金甲武士聒坐使者領高見神武士言語紛紜讓高破戒仍扼腕罵曰吾護戒神也爲汝二十年食寢不遑豈期忽起殺心頻虧戒檢命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰汝更修何善道贖過尤乎高常誦上生經其數已多于時惛然都無記憶恐懼之間自曰誦得自在和上三傷歌道吾和上一鉢歌遂合掌向神厲聲而念神與武士聳耳擎拳立聽顏色漸怡及卒章神皆涕泣乃謂高曰且歸人間宜切營善拜辭未畢歘然起坐備陳厥事乃知禪宗唱道歌頌明於所證法門誦之者幽顯獲福不可忽也師印記於道常禪師後凡示衆必戴蓮花笠披襴衫執簡吹笛口稱魯三郎此法名道吾者也今潭州道吾因山而名焉

佛桑花 榦葉如桑花房如桐長寸餘似重臺蓮其色淺紅故得佛桑之名見酉陽雜俎

疎山 師諱光仁參洞山有時譽晩住臨川疎山遷化之日作偈曰我路碧空外

Copyright 2001, Kyoto University Library

白雲無處閑世有無根樹黃葉風送還師嘗著四大華頌略華嚴長者論傳於世洞山會中稱叕師叔者是矣

馬大師 師諱道一生漢州什仿姓馬氏生而奇偉牛行虎視引舌過鼻足有輪相出家於羅漢寺受具於渝州唐玄宗開元中結侶游衡湘讓和上一見而獨異之然亦應般若多羅之讖所謂金雞解啣一粒米供養十方羅漢僧是也又六祖謂南嶽曰向後佛法從汝邊去出一馬駒子踏殺天下人師道行江西時人稱之為馬祖師自建陽之佛迹嶺遷臨川及灨上其游化不常至代宗大歷中至洪都開元連師路嗣恭敬受宗旨禪學輻湊說法無量至德宗貞元四年登建昌石門山謂侍者曰吾沒後當託質茲地卒年八十後門人得舍利歸葬於泐潭山敕諡大寂禮師王恭攺郡守曰連師見西漢書灨水名音紺

麻谷 師名寶徹住麻谷山

三角 名總印住三角山

凸 徒結切高也

石霜 師諱慶諸廬陵新淦陳氏子事師於洪井之西山受具於嵩嶽學毗尼法尋游方至大溈充米頭一日篩精於米寮溈山曰施主物莫拋撒師應之溈山於地上拾得一粒云者箇是甚麼師無語山又曰莫欺者一粒千粒萬粒從者一粒生師曰未審者一粒從甚麼處生山大笑歸謂衆曰米裏有蟲後得言於道吾方年三十五值會昌沙汰託身於瀏陽陶家坊入不之識洞山价訪而得之辟居石霜山實道吾之的嗣師居山二十年中衆盈五百而長坐不臥者多矣世謂枯木衆云唐僖宗光啓三年示疾而終年八十有二敕諡普會大師淦古暗切

徑山 師名洪諲嗣溈山之道為徑山第三世時石霜會中有許州全明上座尚氣自若衆号為明半面嘗曰聞徑山道行江浙門庭切似石霜若果然即為執園務不尒揿倒禪牀末晚遂先問石霜一毫等緣石霜如錄對次持此語往問徑山山對如所錄明遂留徑山執粗務者三載見徑山三祖實錄予嘗看傳燈即與此緣差異

拔萃 萃音悴孟子拔乎其萃出乎其類

蟭螟 音焦冥細蟲江浦之間有麼蟲曰蟭螟集於蚊睫而弗相觸栖宿往來而蚊未之覺以言其細也

大顛 本作顛未詳名氏參石頭遷問以心法言下領旨後辭往潮州隱居靈山學者慕焉予嘗讀韓退之與孟簡書且曰潮州有一老僧號大顛頗聰明識道理因召至州郭留十數日實能外形骸以理自勝不為事物侵亂竊觀韓公之言大顛趣向可尚矣

水空 嗣石頭即大顛之兄弟也

清化 師諱全付生長洲之崑山幼隨父作商於

Copyright 2001, Kyoto University Library

豫章過清平頗從出家具戒游方至郢山禮南塔光涌和上一言契理尋
游廬陵安福邑宰命居應國禪林學徒甚盛名達于上賜清化之額錢氏
文穆王闢雲峯山別建精舍延之居焉因以清化爲名僧問如何是佛法
大意師曰華表柱頭木鶴飛至忠獻王賜以椹袍固辭因改賜禪衲及紺
一禪師号至晉開運間示滅壽六十六

韶山 師名寰普謚無畏禪師

去適 近前把住它本無此四字

尉遲 嘗讀尉遲公傳而且無金牙弧失之説亦未詳於何而作此言尉音鬱尉遲本虜複姓

宵内 本作宵路

雀兒 本作鵲兒

魯般 音班般輸也

玉漏 當作玉耬謂耬犁也耕人用耬所以布子種禪録所謂看耬打耬正謂是也魏略曰皇甫隆爲燉煌太守民不曉耕種因教民作耬犁省力過半然耬乃陸種之具南人多不識之故詳出焉音樓

行家 上戸刪切

洛浦 本作樂普師諱元安鳳翔麟遊談氏子剃頭受具於鄉里初參翠微臨濟每蒙印可晩卓庵於澧陽之夾山機縁相投遂爲會公高第宴坐洛浦山未幾遷朗州之蘇溪道播天下如烏牙青峯皆其嗣子唐昭宗光化二年臘月二日示寂

鴻門 見懷禪師後録

雲居 師諱道膺姓王氏生幽州玉田出家習毗尼法既而曰大丈夫豈可桎梏於律儀也遂謁翠微問道不契聞洞山法席甚盛因造焉山問名甚麼曰道膺山曰向上更道曰向上道即不名道膺山曰與吾在雲巖時祇對無異山一日問吾聞思大生倭國作王如何曰若是思大佛亦不作況國王乎洞山然之師初止三峯後開雲居遂廣玄化南昌鐘氏尤所敬仰唐昭宗天福元年臘月二十八日示疾越明年正月三日跏趺長往謚弘覺大師倭烏禾切

田庫 當作田舍詳見頌古

㳂臺盤 㳂當作縁與專切因循也

麤羊話 中有僧云直得恁麼難會此節誤收也校傳燈雲居傳新羅僧問是甚麼得與麼難道居云有甚麼難道曰便請和上道居曰新羅新羅此板自僧云至新羅衍二十六字

同安 師名常察嗣九峯虔本作虔者誤矣

負笈 音及負書箱

公文 公當作攻治也

莫閑 閑習也

嬰兒 女曰嬰男曰兒

擬跨 苦化切越也

精陽 曰實也太陽之精有炎精陽德故曰精陽

徒跨 當从言作誇詫也

胡人飲乳 涅槃云譬如國王闇鈍少

Copyright 2001, Kyoto University Library

智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥後有一
醫明曉八種術善療衆病即爲王說種種醫方王聞是語方知舊醫愚騃
無智王宣令國中有病之人皆不聽以乳爲藥別以衆藥和合而療其後
不久王復得病即命是醫醫占王病當用乳藥王語醫言汝今狂邪而言
服乳汝先言毒今何言服醫語王言王今不應作如是語如蟲食木有成
字者此蟲不知是字非字智人見之終不唱言是蟲解字亦不驚怪當知
舊醫亦復如是不別諸病悉與乳藥是乳藥者亦名毒害亦名甘露王聞
是語即便服之病得除愈尋時宣令一切國內從今已往當復乳藥國人
聞之皆生瞋恨大王今者爲鬼所持爲顛狂邪 **養由** 見雪竇頌古 **田蝸** 當作畄畫烏爪切蝦蟇蝸音瓜小螺也非
義 **賓晡** 上當作寅下奔孤切謂早晚也 **撲手** 當作撲臂 **陶淵** 本作陶潛 **名稱** 尺證
切 **入太廟** 論語子入太廟每事問或謂鄹人之子知禮入太廟每事問子聞之曰是禮也 **斧爛** 當作柯爛
異苑曰樵人王質入山見洞中二老人奕碁乃觀之忘歸俄然柯爛 **志羊** 見祖英赤松子 **赫** 當作赫呼格切以口非人也

一漾 當从木作樣法也漾水皃非義 **抨** 悲萠切 **洞山** 師諱良价生會稽郡姓俞氏幼从五洩默禪師出家
請戒於嵩山徧參諸哲匠得法於雲巖晟即藥山之的孫唐宣宗大中之末唱道於新豐晩遷洞山大弘其道立偏正五位爲當時首唱兩勅行道
甫經千載至懿宗咸通中無疾示化學者號慕師還視而誡之日夫出家之人心不附物方能入道今復何悲召主事作愚癡齋後留七日長往謚
悟本大師 **一僧** 即紙衣道者事見廣燈 **師良久** 誤矣當作師云大闡提人家男女作麼生救得見藥山宗
派錄 **粟畬** 式車切犬種畬田 **無間說** 當作無間歇 **覆船** 師名洪荐謚紹隆大師 **燕**
金 見懷禪師前錄 **蝃蚋** 上音拙蜘蛛也下音藝蚊也 **不蟓** 正作燥音嫂乾也俗作蟓由形近之譌也蟓書
無此字 **一鐃** 當作撓尼交切抓也 **德山** 師諱宣鑒劒南人自幼出家深明經律最長於金剛般若从師俗姓周氏
時謂之周金剛聞南方禪宗大興因測其由因散衆負經南游謁龍潭信觀滅燭入道至日取經疏示衆曰窮諸玄辨若一毫置於太虛竭世樞機

Copyright 2001, Kyoto University Library

似一滴投於巨壑遂焚之游戲禪林道播寰宇閑居澧陽幾三十載值會昌之難託身於獨浮山之石室大中初被德山之命爲第二世至咸通六年示疾謂弟子曰捫空追響勞汝心神夢覺覺非竟有何事言訖坐而示化即臘月三日也壽六十八謚見性大師師生於德宗貞元之末年卒於懿宗之世至會昌之難道未及行洎大中佛法重興師已六十七矣傳道之者命若懸絲豈不然乎

鏡清 師諱道怤永嘉陳氏子生不茹葷剃髮受具問道於閩川雪峯一見而問曰汝甚處人曰不敢道是温州人峯曰恁麼則一宿覺鄉人邪曰只如一宿覺是甚處人峯曰尿牀鬼子好与一頓棒且放過師證道之後衆所欽服皆謂小怤布衲奉被越人之命居鏡清禪苑副使皮光業當師問寫光業即日休之子也吳越国王錢氏致禮甚勤賜号順德大師爲開天龍冊二寺延之晉天福二年示滅荼毗於大慈山得骨舍利建塔於龍母之陽鏡清本朝賜額曰景德者是矣

成褫 音池藉褥也

玄沙道底 見雪竇瀑泉

廝兒 上音斯從使者也方言入聲呼

椑樹 師名慧省

魯祖 魯祖教和上傳燈嗣灌溪閑

餧 於偽切

剋巳 當作克負何之名剋殺也非義

駢 部田切

一撥良琴 晉平公謂師曠曰寡人所好者音也願聞之師曠不得已援琴而鼓之一奏之有玄鶴二八集于郭門再奏之延頸而鳴舒翼而舞平公大喜起而爲師曠壽見史記

良籌 漢高帝封功臣或謂張良未嘗有戰鬪功高帝曰運籌策帷帳中決勝千里外子房功也

周下 或本作周苛楚圍漢王滎陽急漢王遁出去而使周苛守滎陽楚破滎陽城欲令周苛將苛罵曰若越降漢王不然今爲虜矣項羽怒烹周苛苛下可切

鎖縣 不遜第二十四板六行下少不字

磔盤 上蘇朗切柱下石

酩酊 音茗鼎醉甚也

鳳皇 鳳皇山彊禪師

卧龍 師諱慧球生泉州之蒲田受業於龜洋參於玄沙備一日問如何是第一月玄沙曰用月作麼師遂領旨朱梁開平二年玄沙示寂遺言於閩師王氏請居卧龍爲第二世亦曰中塔後五年不疾而終号寂照禪師閩師常問玄沙繼師之道誰乎玄沙曰球子得

巖頭 師諱全豁泉州何氏子剃頭受具久習經律晩游叢席自余杭與雪峯欽山議參臨濟屬濟亡由仰山參德山氣類相投若合符節晩結茅於洞庭之卧龍山學者

Copyright 2001, Kyoto University Library

依焉遵會昌沙汰著襴衫戴席帽游諸聚落乃於洞庭之別港艤舟其下兩岸置板人欲過即扣板以召師師輒撓而渡之未幾牽復舊居至僖宗光啓三年賊寇中原四海擾攘師端居自若俄被剸刃大叫一聲而終僖宗諡清嚴大師剸側吏切 **拶** 子末切 **香嚴** 師諱智閑生青州參道於潙山祐機緣未契往依南陽国師一日薙草於園中俄擊竹作聲忽悟前非遥禮潙山曰和上若爲某說破何有今日因述偈略云一擊忘所知更不用修持自尔長於伽陀世所稱誦示滅之後諡襲燈大師 **有一老宿** 此緣定作臨濟録編又不當云有一老宿 **夜冥符** 當作夜明符 **峭峙** 上七肖切下直里切嶮峻也 **頂顁** 奴頂切頂顛也 **醶** 魚欠切味厚也 **假銀城** 霍光漢人書傳無賣城易角之說蓋出於委巷之劇談禪人往往資以爲口實不亦謬乎 **居牡** 當从爿作壯側亮切大也牡莫后切非義爿音牀一 **朱谿** 朱谿謙禪師後住兜卒而終 **撓** 初銜切旁挈也 **忙然** 當作茫然 **平田** 天台平田普岸禪師生洪州得法於百丈海南游勝槩結廬於天台山四衆依仰因

建伽藍号平田禪院本朝賜額曰壽昌師開山之始祖也嘗示衆曰神光不昧萬古徽猷入此門來莫存知解又曰大道虛曠常一眞心善惡莫思神清物表隨緣飲啄更復何爲後終于本院遺塔存焉 **寶壽** 沼和上參臨濟領旨更不它游住寶壽爲第一世師將示寂謂門人曰汝等知我履踐處否對曰和上一生長坐不卧師曰非吾眷屬言訖長往世謂寶壽不渡河者即師也 **西堂** 師諱智藏虔化廖氏子沖幼從師晩從大寂問道爲馬祖高弟叙付衲迦沙令學者親近至唐德宗貞元間開堂於虔州至憲宗元和九年四月八日示化年八十歳 **仰山** 師諱慧寂韶州湞昌縣葉氏子初生頗有異蹟爲童稺依番禺安和寺不語通出家年十四父母欲奪其志遂斷二指以爲誓因從剃落遍累加接引而師無所啓發年十八通卒因往謁乳源洎鈞州覷徽吉州性空鵰山耽源皆不契至大和三年參大潙祐擧性空如人在井之緣潙山召曰寂子師應吹山云出了也師因而有省山指令請戒於襄陽之大悲師曰慧寂平生不妄語山云你但依沙門法師從之時年三十三矣後還潙山作直歳尋領衆居郴州之王莽山既而移錫來袁居仰山衆盈數百一日有梵僧負貝葉造師師問近離甚處曰早別西天師曰

Copyright 2001, Kyoto University Library

太遲生曰游山翫水師曰神通不無你佛法未夢見曰來此禮文殊却遇小釋迦語訖隱去師住仰山神異具宅傳大中十三年韋宙中丞為師創洪州觀音院居之咸通中歸韶州之東平至中和三年二月十三日集衆說偈以兩手抱屈膝儼然而終歸葬於仰山師行道於世蒙寵賜者三懿宗賜号知宗僖宗賜澄虛昭宗諡智通須音貞番禺音藩禺郴丑林切

龍濟 師名紹修嗣地藏即羅漢琛也

雪峯

師諱義存泉州安南曾氏子生不茹葷幼聞鐘梵見幡華必動容年十七從蒲田玉澗寺玄律師落髮具戒於幽州又遊叢林發明於德山至鼇山頓證唐咸通中結茅於福州之雪峯後成大伽藍為第一世懿宗賜紫僧伽梨号眞覺大師學者甚盛道行于四十餘載至梁開平二年五月二日無疾而終壽八十七

明招 師名德謙既於羅山得旨出遊婺女之智者命居第一座尋常點淨師輙不受主事僧曰首座觸淨也不識師下牀拈起淨器曰者箇是淨是觸主事無語即撲破晩居明招山四十餘載一日問侍者世尊示滅居雙足放百寶光明吾今行矣且道放多少光侍者曰昔日鶴林今朝和上師以手拂眉曰莫孤負麽復說偈奄化

雙峯 師名敬欽生緣益州受業於峩嵋山造雲門法席參承印可尋居雙峯為第一世至太平興國二年五月指日而逝

○**證道歌** 永嘉大師諱玄覺俗姓戴氏齠年出家弱冠登具博通三乘練習天台止觀內心明靜求證於曹溪六祖祖方踞坐丈室師振錫遶座三帀卓然於前祖曰夫沙門具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎曰體即無生了本無速祖曰如是如是方具威儀參禮畢辭還永嘉祖曰返太速乎曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿世謂之一宿覺既歸大唱其道所作證道歌深播天下後六祖兩月而亡即先天二年十月十七日也睿宗諡無相大師塔曰淨光本朝淳化中詔修龕塔

五陰 謂色受想行識變礙曰色領納曰受取像曰想造作曰行了知曰識亦名五蘊蘊以積聚為義陰以言其覆蔽也

Copyright 2001, Kyoto University Library

毒 謂貪嗔癡四解脱經云三毒感三塗嗔忿火塗慳貪刀塗愚癡血塗

阿鼻 此言無間生此界者所受苦報無有間歇

如來禪 楞伽云禪有四種愚夫所行禪觀察義禪攀縁如實禪如來禪如何如來禪謂入如來地行自覺聖智相三種樂住成辦衆生不思議事是名如來禪

六度 一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧度以到彼岸爲義

萬行 清涼曰萬法不離自心一念萬法行備心不起止也知不起觀也不縁萬境捨也止妄不生戒也安心諦理忍也心無間斷進也心體離念法也心之本覺佛也體相無人僧也

六趣 一地獄趣梵云泥黎此飜苦具言地獄者此趣在地之下故言地獄有八寒八熱等有眷屬其類無數家重者一日有八萬四千生死二畜生趣亦云旁生披毛戴角鱗甲羽翮四足多足有足無足互相吞啖受苦無窮三餓鬼趣有福德者作山林塚廟神無福德者居不淨處不得飲食常受鞭打彼苦無量四阿修羅趣此飜無酒又無端正又無天或在海岸海底宮殿嚴飾常好闘戰怕怖無極五人趣四洲不同皆苦樂相間六天趣有二十八天不同欲界六色界十八無色界四此六趣也

覺後 音教寤也

大千 謂大千世界也一四洲爲一小世界千四洲千六欲天千梵天名一小千世界一千小千世界一千二禪天名中千界一千中千界一千三禪天名大千界

機關木人 大般若四百五十六云如巧工匠或彼弟子有所爲故造諸機關或女或男或象馬等此諸機關雖有所作而於彼事無所分別何以故機關法亦無分別故甚深般若波羅蜜多亦復如是有所爲故而成立之既成立已雖能成辦所作所説而於其中都無分別法亦無分別故

摩尼珠 此云無垢光又云離垢又云增長論云摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得得此珠者毒不能害火不能燒或是帝釋所執金剛與修羅闘時碎落閻浮提變成此珠又云過去久遠佛舎利法既滅盡變成此珠以爲利益

如來藏 如來成就過於恒沙具解脱智不思議法説名法身世尊如是法身不離煩惱名如來藏如來藏即是如來空性之智一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得唯佛了知及能作證此如來藏空性之智復有二種謂空如來藏所謂離於不解脱智一切煩惱不空如來藏具過恒沙佛解脱智不思議法

五眼 智論云肉眼見近不見遠見前不見

Copyright 2001, Kyoto University Library

後見外不見內見晝不見夜以此得故求天眼天眼見和合因緣生假名
之物不見實相所謂空無相無作無生無滅如前中後亦爾爲實相故求
慧眼得慧眼見衆生盡滅一異相捨離諸著不受一切法知慧自內滅是
名慧眼但慧眼不能度衆生無所別故以是求法眼法眼令是人行是法
得是道知一切衆生各各方便門令得道證法眼不能徧知度
衆生方便道以故求佛眼佛眼無事不知覆障雖密無不見知者

五力

謂信精進念定慧一信力信一切法從因緣生顛倒妄見心生如旋火輪
如夢如幻二精進力晝夜常行精進除却五蓋貪欲嗔恚睡眠掉悔疑攝
護五根諸深經法欲得欲知欲行欲論三念力常一心念欲具布施持戒
禪定智慧解脫欲身口意業諸法生滅住異智中常一心念四定力善取
定相能生種種深定五慧力爲盡苦聖智慧成就是智慧爲離諸佛爲涅
盤以智慧觀一切三界無常力者能破煩惱度衆生得無生法忍是名爲
力又天魔外道不能沮壞故名爲力

涅槃

此云圓寂又云圓常

貌悴

當作顇音萃顯顇也淬變也非義

三身

謂法報化也法身毗盧遮那此云徧一切處報身盧舍那此云淨滿
化身釋迦牟尼此云能仁寂默在衆生身中即寂智用寂是法身智是報身用是化身

四智

前眼等五識是成所作智第六意識是妙觀察智第七末那是平等性智第八阿頼耶識是大圓鏡智在
衆生時智劣識強但名爲識當佛地時智強識劣但名爲智六七因中轉
五八果上轉所謂轉名而不轉其體也傳燈智通禪師看楞伽經約千餘
徧而不會三身四智遂詣曹溪謁六祖求解其義祖曰三身者清淨法身
汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三
身即名有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具
三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今爲汝說諦信永無迷莫
學馳求者終日說菩提通曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四
智何更問耶若離三身別談四智此名有智無身也即此有智還成無智
復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作
智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留情繁興永
處那伽定

八解

一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解
脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅身作證具足住解脫

六通

一天眼通二天耳通三宅心通四宿命通五如

Copyright 2001, Kyoto University Library

意通六漏盡通

善知識 摩訶般若經云能說空無相無作無生無滅法及一切種智令人心入歡喜信樂是名善知識又華首經云有四法是善知識一能令人入善法中二能障礙諸不善法三能令人住於正法四常能隨順教化

訕 所晏切毀語也

慈忍力 修慈忍有十五利一謂臥安二覺安三天護四人護五眠無惡夢六寤常歡喜七水不能漂八火不能燒九刀不能傷十毒不能害十一常生善處十二鎮受使樂十三正報梵世十四殘報人王十五遠果作佛皆慈忍之果也

宗說倶通 清涼云宗通自修行說通示未悟

師子吼 宗炳師子擊象圖序曰梁伯王說沙門釋僧吉云嘗從天竺欲向大秦其間忽聞數十里外哮吼歳歳驚天怖地頃之但見百獸率走蹌地之絶而四尸象爐焉而至以鼻卷泥自厚塗數尺數數噴鼻隅立俄有師子三頭崩血若檻泉巨樹如草偃歳許鑿切別也蹌七亮切走也爐許交切虎聲

忍辱仙 見金剛般若歌利王緣

蘭若 梵云阿蘭若此言寂靜處

岑崟 上鉏簪切下音吟高皃

闃 苦息切靜也

住相布施 智論三云以財寶布施是名下布施以身布施是名中布施種種施中心不著者是爲上布施

瑠璃 應法師云或加吠字或加毗字又言毗頭梨從山爲名乃遠山寶也此寶青色一切寶皆不可壞亦非烟焰所能鎔鑄唯鬼神有通力者能破壞又言金翅鳥卵殼神鬼得之出賣與人魏略云大秦國出赤白黒黄青緑縹紅紫十種流離此蓋自然之物采澤光潤踰於衆玉其色不恒今俗所用皆銷冶石汁加以衆藥灌而爲之尤虛脆不堅實非眞物

降龍鉢 本行經云佛初轉法輪降三迦葉於火神堂放威火滅彼火龍毒火四面一時洞然熾盛唯有如來所坐之處寂靜不見火光火龍見已漸向佛所便即踊身入佛鉢中尒時世尊手擎於鉢至頻螺迦葉所又晉高僧涉公以苻堅建元十一年長安大旱請涉呪龍俄尒龍在涉鉢中雨遂告足

解虎錫 齊高僧稠禪師在懷州王屋山習禪聞有虎鬪師往以錫杖解之虎遂各去又曇詢禪師因山行値二虎相鬪累時不歇詢乃執錫分之以身爲翳語曰同居林藪計無大乖幸各分路虎低頭受命歛氣而散又稠禪師磁州石刻云昔齊高歡帝時稠隱於都之西北一百二十里有桃源山宜晉嚴巖下有寺曰玓慶其巖嶔空高以覆寺巖之

Copyright 2001, Kyoto University Library

中去地百許尺危搆一閣以設禪榻獨木爲梯乃師平日宴寂之地師一日聞澗下虎鬭經日不已遂往以錫解之後二虎常隨師左右師因有頌書於巖壁間云本自不求名剛被名求我巖前解二虎障知第三果多引王屋者由僞傳也

法財 法財有七一聞二信三戒四定五進六捨七慚愧

龍象 大毗婆沙云有大龍象以信爲手以捨爲牙以慧爲頭以念爲頸於其兩肩擔集善法

蹴蹋 上子六切下敵盍切蹴蹋也

三乘 一聲聞二緣覺三菩薩乘以負載爲義

五性 一無種性闡提二定性聲聞三定性緣覺四不定性五菩薩性

雪山肥膩 涅槃云雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐

解何宗 長慶稜和上因卷簾悟道嘗有頌云也六一人差卷起簾來見天下有人問我解何宗拈起拂子劈口打集事者曰永嘉貪觀白浪失却手橈長慶佛法雖無要且超今邁古

法幢 諸佛菩薩建立法幢猶如猛將建諸幢幟降伏一切諸魔軍故如帝釋幢不怖惑業以法義有所建立故幟音熾

二十八代 嗚呼愚讀證道歌止此未嘗不掩卷太息永嘉遊心三藏秉志四儀晚詣曹溪以求印可乃知六祖爲如來正統即二十八代祖師後世講學輩獨以二十四爲然得非自昧於心證之法者乎

西天記 法東流脫此三字一句蓋見古本永嘉集以文勢推之固無疑也然證道歌十玄談六祖壇經潙山警策雖盛傳於禪林而絕無完本蓋各以臆論妄自改易者多矣鐫石入木印行天下梁簡文所謂煙墨不言受其驅染紙札無情任其搖發亦誠哉

菩提達磨 或云達摩多羅此云道法義翻大通量

正法輪 輪以喩言如王寶輪運轉無礙摧壞煩惱愈動愈速信住行位至於果地無不轉者又轂輻輞軸體用周備所言法者軌持一切義地也

栴檀林 此云與樂以白檀能治熱病赤檀能去風腫皆除疾身安之樂故名與樂或云此土無故不翻慈恩三藏傳云秣羅矩吒國有秣剌耶山崖谷崇深中有栴檀香樹樹類白楊其質涼冷蛇多附之至冬方蟄用以別檀也

三歲哮吼 涅槃云酒如野干雖學師子至百千年終不能作師子之吼若師子子三歲則能哮吼

野干 梵云悉迦羅此言野干亦名夜干或射于色青黃如狗群行夜鳴其聲如狼又野干形小尾大能上樹疑枯枝不登狐即形大疑氷不渡

Copyright 2001, Kyoto University Library

不能上樹

龍女 妙經智積菩薩問文殊師利言仁者往龍宮所化衆生其數幾何文殊云其數無量不可稱計我於海中唯常宣說妙法華經智積問云此經微妙頗有衆生修行此經速得佛否文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歳智惠利根能至菩提乃至衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方世界坐寶蓮華成等正覺

善星 涅槃經云佛語善星比丘諸佛如來誠言無二善星即言如來亦時雖作是說我於是事都不生信我亦常爲善星說眞實法而彼絶無信受之心雖復讀誦十二部經獲得四禪生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知他人心如來雖復謂我說法我眞實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星今者近在尼連禪河可共往問爾時如來即與迦葉往善星所善星遥見佛來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入至阿鼻獄

數它珎寶 如人數它寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是見華嚴十三

蹭蹬 上七鄧切下唐亙切失道也

駭 諧楷切癡也

勇施 淨業障經云過去久遠劫衆香世界無垢光如來時有比丘名曰勇施善修戒身多聞智慧顏貌端正成就第一清淨妙色著衣持鉢入城乞食到長者舍其家有女容貌端正見勇施已生染愛心若不得以爲夫當自殞命欲心內結遂以成病尓時其母問女何緣而致斯病女時默然遂不飮食尓時女母密遣餘女而往問言時女荅言我見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病餘女聞已還向母說時母作詭請勇施言數至我家當使此女從受經法勇施默然許可其後勇施數到其家轉相親厚數相見故便失正念即與彼女共行婬法時彼女夫見此比丘往來頻數心生疑恚即設方便欲斷其命勇施聞已即以毒藥持與彼女時女即以毒藥和著食中敕其婢使以飯我夫夫食飯已即便命終勇施聞已心生大悔受行婬法又斷人命嗚哉怖哉我今即是地獄衆生時有菩薩名鼻掬多羅語勇施言比丘莫怖我今力能施汝無畏即入寶印三昧於其身上出無量佛同聲說是偈言諸法同鏡像亦如水中月凡夫愚惑心分別癡恚愛勇施比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選擇離諸蓋纒得無生忍今已成佛在於西方去此佛土恒河沙數有國名常光佛號寶月如來

懵懂 上毋總切下音董懵懂心亂良

頑皮靻 靻之列切柔熟皮也智論云譬如牛皮未柔不可屈折無信人亦如是譬如牛皮已柔隨用可作有信人亦如

Copyright 2001, Kyoto University Library

是

二比丘 維摩詰經佛告優波離汝行詣維摩詰問疾言我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔有二比丘犯律行以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法解説時維摩詰來謂我言唯優波離無重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在内不在外不在中間如佛所説心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在内不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如優波離以心相得解脱時寧有垢否我言不也維摩詰言一切衆生心相無垢亦復如是其如此者是名奉律其知此者是名善解其二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心

波離 此云近執持戒第一

四事 一飲食二衣服三卧具四湯藥

崢嶸 上鉏耕切下音宏

螳螂拒轍 莊子李徹謂將閭葂曰夫子之言於帝王之德猶螳螂之怒臂以當車軼則不勝任矣説者曰用小擬大故不能任葂音免軼音轍

管見 古語云持蠡酌海握管窺天

卷終

祖庭事苑卷第八

睦庵　善卿　編正

○十玄談

序 叢林所行十玄談皆無序引思晏游虜阜得其序於同安影堂今録之云夫玄談妙句迥出三乗既不混緣亦非獨立當臺應用如朗月以晶空轉影泯機似明珠而隱海且學徒有等妙理無窮達事者稀迷源者衆森羅萬象物物上明或即理事雙袪名言俱喪是以殷勤指月莫錯端倪不迷透水之鍼可付開拳之寶略序微言以彰事理

辨題目 竊觀十玄談所作題目不無深旨而後人輒自删改盖由不知當時命題製作之由妄建私意良可歎也而傳燈又復削去祖意轉位二題所幸者後之四首不失舊目若夫不明祖意何由得造玄機果未回機安能轉位此傳燈之誤也而又近世題目全不與頌意相符學者宜自攷之

立題 一心印二祖意三玄機四異塵五佛教六

Copyright 2001, Kyoto University Library

還鄉曲七破還鄉曲八回
機九轉位歸十止位前

心印 達磨西來不立文字單傳心印直指人心見性成佛

三賢 **十聖** 華嚴明十住十行十回向為賢十地為聖妙覺為佛十聖者即十地聖人一歡喜二離垢三發光四焰慧五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲涅槃云菩薩位階十地尚不能了了知見佛性何況聲聞緣覺之人能得見耶譬如醉人欲渉遠路蒙朧見道十地菩薩於如來知見少分亦復如是

尚未那能 叢林商権往往謂行布差殊語言顛錯殊不知作句有聲律命意無漸次如斷句云莫問西來及與東是也雖然愚讀至此未嘗無感焉頃游京師俄於檀越劉氏書府中得故本禪錄書尾有十玄談而不見序引其第二章曰三賢固未明斯旨十聖那能達此宗予得此句渙然冰釋方知後人傳寫之誤

三乘 一聲聞二緣覺三菩薩

次第 **演** 佛初成道三七日思惟已便往仙苑及諸住處十二年間說諸有為法緣生無我然猶未說然無我理名初時教即阿含等一藏小乘經是矣次依諸偏計所執說諸法空然於依他圓成猶未說有名為空教次說法相大乘境空心有名中道教即深密等經是矣次開示一切衆生如來知見會三乘為一乘會權歸實名同歸教即法華經是矣臨入涅槃說一切衆生乃至闡提皆有佛性凡是有心定當作佛常樂我淨名常教即大涅槃經是矣

龍宮 按華嚴疏佛滅度後六百年龍樹菩薩入龍宮見華嚴大經凡有三本上中二本非凡力所持遂誦出下本流於天竺此土晉譯成五十卷唐譯成八十卷然於下本四十八品止有三十九品餘九品未至此土

滿字 梵書製文有半字滿字者字義未足方有半偏猶漢文月字虧其傍也理既究竟文義圓滿猶漢文曰字盈而實也半字惡義以譬煩惱滿字善義以譬常住又半字為體如漢言字滿字為體如漢語字兩合即滿之例也言字單立即半字例也半字雖單為滿根本緣其半字而成滿字譬凡夫無明為因而得常住因字製義皆此類也

鶴樹 世尊臨般涅槃其娑羅林垂覆寶床時即慘然變白猶如白鶴故曰鶴樹

終談 涅槃捃拾殘機為衆經之殿後故曰終談

優鉢羅 此云黛華又曰青蓮花此華葉似梨而果大如拳其味甘無華而結子亦有華而難值故經中以喻希有者也

Copyright 2001, Kyoto University Library

釋名識辨

七佛

傳燈敘七佛引長阿含偈及雲黃故事斷自七佛而下文意粗略未能通曉如増一阿含四十二云阿難白佛言如來亦説過去恒沙諸佛取滅度者如來亦知當來恒沙諸佛方便來者如來何故不記亦許佛所造今但説七佛本末佛告阿難皆有因緣本末故如來説七佛之本末過去恒沙諸佛亦説七佛本末將來彌勒之徒亦當記七佛之本末若師子應如來出世時亦當記七佛之本末若柔順佛出世時亦當記七佛之本末若光焔佛出現世時亦當記七佛之名号若無垢佛出現世時亦當記迦葉之本末若寶光佛出世時亦當記釋迦文之本末由此因緣故如來記七佛名号亦又圭峯密禪師荅裴拾遺云若據眞諦本絶名數一猶不存何言六七今約俗諦有其所表如國立七廟七月而葬喪服七代福資七七道釋皆同經説七佛持念遍數壇場物色作法方便三遶請僧之限皆止於七過則二七三七乃至七七不止於六不至八九順世生信何所疑焉然圭峯之説雖眞合世諦亦未能必信於後人故引此經以爲證焉

傳燈

般若四百八云大善現謂舍利子言諸佛弟子凡有所説一切皆承佛威神力何以故舍利子如來爲宅宣説法要與諸法性常不相違諸佛弟子依所説法精勤修學證法實性由是爲宅有所宣説皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照

祖師

涅槃云復至宅方有諸煩惱毒箭之劇示見作祖爲其療治又期城太守楊衒之禮問達磨大師云西土五天竺國師承爲祖其道如何曰明佛心宗寸無差誤行解相應名之曰祖復成偈曰亦不覩惡而生嫌亦不觀善而勤措亦不舍愚而近賢亦不拋迷而就悟達大道兮過量通佛心兮出度不與凡聖同纏超然名之曰祖

禪師

善住意天子所問經天子問文殊師利何等比丘得名禪師文殊曰於一切法一行思量所謂不生若如是知得名禪師乃至無有少法可取不取何法所謂不取此世後世不取三世至一切法悉不取謂一切法悉無衆生如是不取得名禪師無少取非取不取於一切法悉無所得彼無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證故名禪師

長老

今禪宗住持之者必呼長老正取長阿含經有三長老中所謂了達法性内有智德之人以訓領學者

祖偈飜譯

禹門太守楊衒之名糸記略云東魏與和年中高僧雲啓往西域求法至龜茲

Copyright 2001, Kyoto University Library

會天竺三藏那連耶舍欲傳法至東夏雲啓曰東夏佛法未振宜且留此耶舍遂出祖師傳法偈梵文與啓飜譯既而啓游印土耶舍乃將新譯華言祖偈至于西魏值時多事乃入高齊齊文宣帝延居石窟寺以齊方受東魏禪未暇飜譯耶舍乃將龜兹所譯祖偈授于居士萬天懿天懿聞魏有西域三藏吉迦夜昭玄寺沙門曇曜所譯付法藏傳缺於佛祖傳法偈遂寫本進于魏梁簡文帝聞魏有本乃遣使劉玄運往魏傳歸建康唐貞元中金陵沙門慧炬同西竺勝持三藏編入寶林傳雲啓一名曇啓龜兹或云屈隨音丘兹禪音繕

註祖師讖 諸祖

讖偈自雲啓飜譯編於智炬寶林傳編廿八首般若多羅十一那連耶舍一十三竺大力一誌公一達磨一六祖一雖錄于傳而罕知其由或聞仰山鋟註頗詳竟不獲見晩於雲門曜禪師錄中得曜所註十八首般若多羅止有三首見註今并錄于後禪師諱重曜嗣天台韶國師名振當時爲錢氏禮重其讖註手澤尚存今闕于會稽雲門雍熙之影堂云

般若多羅 昔在天竺授達五不偈一十一首見註者

三其一曰 路行跨水忽逢羊獨自棲棲暗渡江

日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌 此讖達摩

西來始終之事達摩始來見梁武帝帝名衍衍从行从水故云路行跨水帝既不契祖師遂有洛陽之游故云逢羊羊陽聲相近也祖師不欲入知其行是夜航葦西邁故曰暗渡江也祖師西來見梁魏二帝此言日下雙象馬也九年面壁於少林故曰二株嫩桂也久九聲之近也其二曰

震旦雖闊無別路要假兒孫脚下行金雞解銜一粒米供養十方羅漢僧 此讖馬大師得法於讓和上之

緣無別路其道一也故馬大師名道一兒孫嗣子也脚下行所謂一馬駒子踏殺天下人也金雞銜米以讓和上金州人雞知時而鳴以覺未寤羅漢僧馬祖生漢州之什仿縣受讓師法食之供其三曰

心中雖吉外頭凶川下僧房名不中爲遇毒龍生武子忽逢小

Copyright 2001, Kyoto University Library

鼠寂無窮此讖周武帝名邕破滅佛教至庚子與復故云小鼠寂寞謂邕也未見註八首

○其一日路上忽逢深處水筆閑見虎又逢猪小小牛兒雖有角青谿龍出總須輸其二日八月商尊飛有聲巨福來祥鳥不驚懷抱一雛來赴會手把龍蛇在兩楹其三日寄公席脱權特脱蚊子之蟲慚小形東海象歸披右服二處蒙恩總不輕其四日日月並行君不動即無冠千上山行更惠一峯添翠岫王教人識始知名其五日高嶺逢人又脱衣小蛇雖毒不能為可中井底看天近小小沙彌善大機其六日大浪雖高不足知百年凡木長乾枝一鳥南飛却歸北二人東往却還西其七日可憐明月獨當天四箇龍兒各自遷東西南北奔波去日頭平上照無邊其八日馬來上高堂欲興白雲入地色還青天上金龍日月明東陽海水清不清首捧朱輪重復輕雖無心眼轉惺惺不見耳目善觀聽身體元無空有形不説姓字但驗名意尋書巻錯開經口談恩幸心無情或去或來身不停

耶舎

那連耶舎作讖偈一十三首授五戒優婆塞萬大懿其一日

尊勝藏今古無朕又有朕龍來方受

寶奉物復嫌名此偈讖二祖也尊持勝事今古自識遇大聖人即能發見祖既斷左臂以求法即達摩大師有股肱矣龍象西來即可祖獲法寶之日奉物即易名慧可嫌名神光不足道也其二日

初首不稱名風狂又有聲入來不喜見白寶初平平

此偈讖三祖也師初以白衣謁二祖竟不稱名氏示有風疾來繼祖位人所不喜以赤頭璨名之白寶師名僧璨也初平平師雖已傳二祖之道初不顯赫已當周武滅教之時也其三日

起自求無礙師言我勿繩路上逢僧禮脚下六枝生

此讖四祖也祖初見三祖即求解脱法謂無礙法也三祖云誰縛汝即勿繩也路上道也逢僧禮信也師名道信脚下六枝生四祖之下旁生一枝相繼六世即牛頭嬾融也其四日

三四全無我隔水受心燈尊號過諸量從嗔

Copyright 2001, Kyoto University Library

不起憎此讖五祖也三四七也師七歳見四祖問答相契達無生
無我之法隔水謂四祖所居隔一水之間心燈所傳法炬
也尊号佛也過諸量祖也不
起憎師名弘忍也其五曰奉物何曾奉言勤又不
勤唯書四句偈將對瑞田人此讖六祖也奉物何
曾奉言勤又不勤師
名慧能也四句偈對北秀作頌因
以傳衣瑞田即神秀也其六曰心裏能藏事說向漢
江濵湖波探一月將照二三人此讖南嶽讓和
上心裏藏事懷
讓也漢江濵弟子馬祖生漢州探一月謂師於曹溪晝有也二三人師嘗
謂門人曰汝等六人同證吾身常浩得吾眉善威儀智達得吾眼善顧盼
坦然得吾耳善聽理神照得吾鼻善知氣嚴峻
得吾舌善談說道一得吾心善古今其七曰領得珎勤語
离鄉日日敷移梁來近路余氣脚下途此讖
馬祖也珎勤謂得讓師法寶勤而受用有本作彌勤語非也离鄉南也曰
日昌也馬祖闡化於南昌有本作日月非也移梁度人也來近路被洪州
連師路嗣恭之請入城說法也余氣我息也
言傳法之子息循我而行天下也其八曰艮地生至言通
尊媢亦尊比肩三九族足下一毛分此讖北宗
神秀也艮
地東北也神秀於五祖下別出一枚於北京通尊國賜大通之号也媢亦
秀也三九秀下相承凡一十二人足下五祖下也一毛分号北宗也其九
曰靈集媿天恩生牙二六入法中無氣味石
上立功勳此讖荷澤神會也靈集荷澤之儁名天恩荷澤也二六
即神會門弟子十二人也法中無氣味所謂知解宗師
也石上立功勳者蓋當時有北秀弟子普寂說法盛於京都恃勢位謂
神會邪法惑衆義當擯逐會因有南陽之行寂乃毀能大師豊碑別竪神
秀行狀爲傳法六祖寂自爲七祖至天寶五年侍郎宋融知其
前非復奏請召會歸洛居荷澤寺却毀秀碑竪六祖石刻其十曰本是

Copyright 2001, Kyoto University Library

大蟲男回成師子談官家封馬領同詳
三十三此讖印宗和上本講經論爲敎之虎晩參忍宗爲師子兒官家封印也馬領宗也三十三華梵祖師下自六祖凡三十三人印宗嗣六祖也其十一
九女出人倫八箇絶婚姻朽牀添
六脚心祖衆中尊此讖嵩山老安和上九女少室也嵩少安所居也八女爲安字朽牀老安也六脚安之甚也衆中尊則天禮安爲國師也其十二
走戉與朝鄰鴂鳥子出
身二天雖有感三化寂無塵此天忠國師走戉六師越人也朝鄰東二也鴂鳥即鷲州也越之諸暨昔号鷲州國師出身處也二天肅宗代宗二帝興敬也三化第三次問大耳三藏老僧在甚麽處三藏茫然是寂無塵也戉王伐切鴂三云切其十三
說少何曾少言流又不流山若

除其草三四繼門修此讖石頭希遷和上也說少希也何曾少道付於斯人也言流遷也又不流希遷也山除草石頭也三四繼門修未詳右十三頌即那連耶舍之讖
達摩一首授期城太守楊衒之以讖服毒之縁
江槎分玉浪管炬開金鎖五口相共行九十
無彼我謂流支光統齎毒於吾所以致九十也
竺大力一首讖吳主孫權帝祚
青宵喫飯雲間鬬走十二三年逢猪閉口青宵喫飯天口也口天爲吳雲間鬬走各爭天下十二三年止有十四之數逢猪閉口至亥年絶也
誌公一首仰觀雨扇伭腰捻鉤九爲射盡唯有一頭至則不至要假須刀逢龍不住遇水即逃此讖未見註
辨楞伽經寶林傳傳燈録皆謂達磨以楞伽四卷之經傳於學者何得禪宗謂之敎外別傳答此盖慧炬編修之率略後人看閲之不審也傳燈達摩謂學者曰吾觀漢地唯有此經仁者依行自得度世盖方便

Copyright 2001, Kyoto University Library

逗接初機令其生信尓故馬祖示衆曰達摩大師從南天竺國來至中華傳一心之法令汝等開悟又引楞伽經以印衆生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各自有之故楞伽經云佛語心爲宗無門爲法門夫是豈可祖師專以一經遞相傳授此後人看閱之不審也又況此經但覺大慧菩薩談佛性義意激發二乘令舍小慕大安足爲祖門之要道邪此經即宋元嘉中天竺三藏求那跋陀羅之所譯也豈可宋經而反使梁華提達摩持來以此攷之謬矣之論不待攷而自破矣

○語縁

禪家流聲前體道豈涉言詮然古人接物應機不無兼帶聊出數緣以示來學

阿閦國 總持尼所證語縁摩訶般若二十二云佛於大衆前而現神足變化一切大衆皆見阿閦佛國種種功德成就備攝神足皆不復見不與眼作對佛告阿難如是阿難一切法不與作對法法不相是法法不相知如阿閦佛國亦如是何以故一切法無知無見無作無動不可捉不可思議如幻人無受無覺無眞實菩薩如是行爲行般若波羅蜜亦不著諸法○總持尼也諱明練梁武之女事達摩爲弟子悟道示滅塔去少林五里許事具諸詢望所寫塔碑

彌勒說法 西域記曰無著菩薩與弟世親弟子師子覺二三賢哲每相謂曰凡修行業願覲慈氏若先捨壽得遂宿心當相報語其後師子覺先捨壽三年不報世親菩薩尋亦捨壽時經六月亦無報命無著於初夜分方爲門人教授定法忽空中大明有一天仙乘空而下即進階庭禮無著足著云尓來何暮分名何謂對曰從此捨壽命往覩史天慈氏內衆蓮花中蓮花才開慈氏曰善來廣慧善來廣慧旋遶才周便來報命無著曰師子覺者今在何處曰我旋遶時見師子覺在外衆中耽著欲樂無暇相顧詎能來報無著曰慈氏何相演說何法曰慈氏相好言莫能宣演說妙法義不異此然菩薩妙音清暢和雅聞者忘倦受者無厭

賓頭盧見佛 雜阿含云無憂王集諸聖衆問佛如何賓頭羅漢以手舉眉語王曰佛如金山巍巍堂堂難可名也

多子塔 青蓮目顧視迦葉處也辟支論曰王舍城大長者財富無量生育男女各三十人適化游觀到一林間見人斫於大樹枝柯條葉繁美茂盛使多象挽不能令出次斫一小樹無諸枝柯一人獨挽都無滯导見是事已即說偈言我見伐大樹枝葉極繁多稠林相鈎挂無由可得出世間

Copyright 2001, Kyoto University Library

亦如是男女諸眷屬愛增繫縛心於生死稠林不可得解脫小樹無枝柯稠林不能尋觀彼覺悟我斷絕於親愛於生死稠林自然得解脫即於彼處得辟支佛以至現通入滅時諸眷屬為造塔廟時人因名多子塔

信位行位 傳燈信位即得行位即未金剛三昧經佛言從闍提心乃至如來如來實相住五等位一者信位信此身中眞如種子爲妄所翳捨離妄心淨心清白知諸境界意言分別二者思位思者觀諸境界唯是意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識非法非義非所取非能取三者修位修者常起能起起同時故先以智導排諸障難出離蓋纏四者行位行者離諸行地心無所捨極淨根利不動心如決定實性大般涅槃唯性空大五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩提虛空不證心無邊際不見處所是至如來善男子五位一覺從本利入若化衆生從本來處

長養聖胎 仁王護國經佛言善男子初伏忍位起習種性修十住行初發心相有恒河沙衆生見佛法僧於十信所謂信心念心精進心慧心定心不退心戒心願心護法心回向心具此十心而能少分化諸衆生超過二乘一切善地是為菩薩初長養心為聖胎故

赤縣神洲 達磨初觀赤縣神洲有大乘種氣立世毗曇藏一云四大洲各有八洲圍繞南八洲曰牛洲羊洲椰子洲寶洲猴洲象洲女洲神洲張衡處圖云崑崙東有赤縣之州風雨有時寒暑有節苟非此土南則多暑北則多寒西則多陰故聖王不處焉又史記鄒衍著書云中國於天下八十一分居其一分耳中國名赤縣內有九州禹之叙九州是也

師子咬人 大般若論云有擲塊於犬犬逐塊也塊終不止有擲於師子師子逐人其塊自止

為蛇畫足 戰國策曰昭陽適楚伐齊齊王使陳軫見昭陽曰臣切譬楚王有祠者賜其舍人酒一卮舍人相謂曰數人飲之不足一人飲之有餘請畫蛇蛇先成者飲有一人先成引酒且飲乃右手持杯曰吾能為之足未成者奪其卮曰蛇固無足今伐齊乃為蛇畫足耳

入水見長人 見雲門錄下

看樓打樓 見八方珠王集王漏

紀信詐降 項羽急攻滎陽漢王甚患之將軍紀信曰事急矣臣請誑楚可以閒出於是陳平夜出女子東門二千餘人楚因四面擊之紀信乃乘王車黃屋左纛曰食盡漢王降楚楚皆呼萬歲之城東觀以故漢王得與數十騎出西

Copyright 2001, Kyoto University Library

門羽見紀信漢王安在曰已出去矣羽怒亨紀信

李廣上霸橋 廣自匈奴生得至漢當斬贖為庶人居藍田南山中射獵嘗夜從一騎出從人田間飲還至霸陵亭霸陵尉醉呵止廣騎曰故李將軍尉曰今將軍尚不得夜行何乃故也止廣宿亭下居無何匈奴入天子乃召拜廣為北平大守廣請霸陵尉與俱至軍而斬之

二鼠侵藤 賓頭盧為優陀延王說法經云我今為王略說譬喻王志心聽昔日有人行在曠路逢大惡象為象所逐狂懼走突無所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏上有黒白二鼠牙齧樹根此井四邊有四毒蛇欲螫其人而此井下有三大毒龍傍畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜三兩滴墮其口中于時動樹敲壞蜂窠衆蜂散飛唼螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計而彼人得味甚少苦患甚多大王曠野者喩於生死彼男子者喩於凡夫象喩於無常井喩於人身根喩於人命白黒鼠者喩於晝夜樹根者喩念念滅四毒蛇者喩於四大蜜者喩於五慾衆蜂喩惡覺野火燒者喩其老邁下有三毒龍喩其死去墮三惡道是故當知慾味甚少苦患甚多

蚌含明月 月望則蚌蛤實餘時則虛故選曰蚌蛤珠胎與月虧全

兎子懷胎 論衡云兎舐毫而孕及其生子從口而出一說北人捕兎剥其皮毛資用為筆常同中秋月夜如無雲翳則其年多兎矣云兎向月有孕

弓落醆 晉樂廣字彥輔善談論群賢美之曰此人如水鏡見之瑩然若披雲霧覩青天也嘗有親客久闊不來廣問其故荅曰前在坐蒙賜酒方欲飲見杯中有蛇意甚惡之既飲而疾于時河南廳壁上有角弓漆畫作蛇廣杯中即角影也復置酒於前處謂客曰酒中復有所見不曰所見如初廣乃告其所以客意豁然意解沈痾頓愈故借用此緣荅疑不疑問

秦無人 春秋文傳十三年秦大夫繞朝謂士會曰子無謂秦無人吾謀適不用尒

華表柱 古今注曰堯設誹謗之木即華表也以横木交柱頭如華形如桔槹大路交衢悉設焉或謂表木以表王者納諫亦表識衢路秦乃除之至後漢重修

木鶴飛 搜神記云遼大城門外有華表柱忽有一白鶴集頭時有一少年擧弓欲射之鶴乃飛去空中而言曰有鳥有鳥丁令威去家千載今來歸城郭如故人民非何不學仙塚壘壘遂沖天而上今人以不肖之以置於杵上

金雞鳴 見懷禪師前録

Copyright 2001, Kyoto University Library

雜志 志記也積記其事故曰雜志如世書律歴食貨五行皆有志也

宗門 謂三學者莫不宗於此門故謂之宗門正宗記略云古者謂禪門爲宗門亦龍木祖師之意爾亦謂吾宗門乃釋迦文一佛教
之大宗正趣矣但其所謂宗門之意義者散在衆經隱覆古今未如章章
見于天下也大凡其人預吾教者盡當務此祕密極證乃爲之正見涅槃
曰我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦葉能爲汝等作大依止是豈非
謂而今而後皆可依止於迦葉無上妙微密法而爲之正乎出世者乃據
是妙心密語以爲後之明證也若智度論曰般若波羅密非祕密法者其
言亦在大聖人之遺意以妙微密法爲其教之大宗也欲世世三學之者
資之以爲其入道之印驗標正乃知古者命
吾禪門謂之宗門而尊於教迹之外殊是也

禪居 自達磨來梁隱居魏地六祖相繼至
於大寂之世凡二百五十餘年未有禪居法州百丈大智禪師懷海方且
捌意不拘大小乘折中於經律法以設制範堂布長牀爲禪宴食息之具
高懸椸架置巾單鉢之器屏佛殿建法堂明佛祖親囑受當代爲尊行
普請法上下均力置諸寮務各有司存齋粥二時賓主均徧示法食之平
筭也後世各隨所宜別立規式嗚呼禪居之設其益殊甚今當代主
者果不能遵守而自爲己利誠何心哉誠何心哉 椸音移屏音餅

住持 予潛子云教謂住持者何謂也住持也者謂藉以持其法使之求住
而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也
者大聖人之道也資與具待其人而後舉善其具而不善其資不可也善
其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持以大迦葉
統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其
世數相失差然久乎吾人傚倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉
紛然幾乎成風成俗也聖人不復出孰爲正之外衛者不視不擇
欲吾聖人之風不疑望聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

開堂 開堂迺譯經院之儀式每歳誕節必譯新經上進祝一人之壽前兩
月二府皆集以觀翻譯謂之開堂前一月譯經使潤文官又集以進
新經謂之開堂今宗門命長老住持演法之初亦以謂之開堂者謂
演佛祖正法眼藏上祝天筭又以爲四海生靈之福是亦謂之開堂也

拈香 世典所謂人而無信不知其可也曰大車無輗小車無軏其何以行
之哉是以釋氏之作佛事未嘗不以拈香爲先者是所以記香而表

Copyright 2001, Kyoto University Library

信經曰信是道源功德母長養一切諸善根此其意也今開堂長老必親拈香者以所得之法必有所自所行之道其外衛者必藉平主匡俾福慧雙資必圖報於此日豈偶然乎然古今尊宿拈香多云一瓣辨皮莧切瓜辦也以香似之故稱焉或作肦步還切片也後世相襲皆為此言何必尒也當云一片一炷庶免薄俗之譏

白椎

世尊律儀欲辦佛事必先秉白為穆衆之法也今宗門白椎必命知法尊宿以當其任長老才據座已而秉白云法筵龍象衆當觀第一義長老觀機法會酬唱既終復秉白曰諦觀法王法法王法如是此蓋先德之箴規皆不失佛意且見叢林多舉世尊外座文殊白推或謂徧閱藏乘不見其縁然秉白儀軌既出聖製復何區區求文殊之說以滋無益之論耶

上堂

或問毎質諸佛經所集四衆未嘗不坐今禪門上堂必立而聽法何謂也曰此百丈禪師之深意也且佛會說法四衆雲萃所說法義不局性相所會時節未知久暫今禪門自佛教東流後六百年達摩祖師方至漢地不立文字單傳心印直指人心見性成佛所接學者俾於一言之下頓證無生所聚之衆非久而暫故不待坐而立也百丈曰上堂外座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗要示依法而住此其深意也

入室

參問

祖師傳云五祖大師至夜密令侍者於碓坊召盧行者入室遂傳衣法又法華云著如來衣入如來室阿含經云佛告苾蒭吾欲兩月宴坐汝等不須參問唯除送食及灑地時可至於此應知佛祖當時有入室參問之儀也

巡寮

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有為事二恐著俗論三恐著睡眠四為看病僧五恐年少比丘觀佛威儀庠序生歡喜故禪門巡寮正擬大聖之遺範今天下率叢林為師匠者莫不遵依此式

小參

禪門詰旦外堂謂之早參日晡念誦謂之晚參非時說法謂之小參夫是皆以謂之參者何乎曰參之為言其慶且大矣謂幽顯皆集神龍並臻既無間於聖凡豈輒分於僧俗是以謂之參也其主法者以平等一心應勤植萬類令法久住豈曰小補或以小參為家訓愚未之前聞

首座

即古之上座也梵語悉替那此云上座此有三焉集異足毗曇曰一生年為耆年二世俗財名與貴族三先受戒及證道果古今立此位皆取其年德幹局者充之今禪門所謂首座者即其人也必擇其已事已辦衆所眼從德業兼備者充之

監寺

僧史曰知事三綱者若網罟之巨繩提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主即今之監寺也詳其寺主

Copyright 2001, Kyoto University Library

起於東漢白馬也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名而有知事之者至東晉以來此職方盛今吾禪門有內外知事以監寺為首者蓋相沿襲而然也大集等經云僧物難掌佛法無主我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹所以尒者諸餘比丘皆不具足心不平等不令是人為知事也更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者今吾禪門必擇心通法道而不著諸有身忘利養者以掌僧務此先德之遺意也

維那

寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也那是略梵語刪去羯磨陀三字此云悅衆也又十誦云以僧坊中無人知時限唱時至及打犍椎又無人塗治掃灑講堂食處無人相續鋪牀衆亂時無人彈指等佛令立維那又聲論翻為次第謂知事之次第者也今禪門令掌僧藉及表白等事必選當材

典座

按僧史謂典主牀座九事今舉一色以攝之洒通典雜事也今禪門相沿以立此名耳

直歲

按僧史謂直一年之務故立此職今禪門雖不正定歲時立名亦法於古制也

辨服色

禪家所服黲衣按寶林傳達摩所傳屈眴衣此云第一布正青黑色蓋祖其先制也律本無文或多識識然梵語迦沙此云不正色且佛制毀形壞色固欲異俗而有慚愧今之黲色俗所不用又非正色道人服之正得其宜且林下禪人既遠城市染衣猶難黲淡之色不繁不費又從其簡也如誠法師云律有三種壞色謂青黑木蘭鈔云青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮注云此說壞雜衣之色今云染色亦無出此三也今詳禪僧多著黑黲衣若染色者可是律中皂黑衣攝緣用墨黵與雜泥不遠故若淡而青白者可是律中青衣攝以用銅青板綠雜墨染故正符律意安得謂之無文邪西方服色佛滅後亦隨部類不同有部博通敏智道利法化應著絳色衣經部奉持重戒斷當法律應著皂衣上座部精勤奉法承護衆生應著木蘭色衣彌沙塞部禪思入微究暢玄理可著青色衣摩訶僧祇部勤學衆經敷演義理應著黃色衣僧史云後梁有慧朗法師服青衲誌公預記云與皇寺當有青衣開士廣行大乘至朗果符其言唐宋豫章有觀音禪師見南方禪客多搭白納常以瓿器盛染色勸令染之今天下皆謂觀音衲也近有衣白色者失之太甚佛記迦沙變白不受染色此得非是乎或有識如法衆主奪之而壞其色真謂有力之勝士也今長老披絳色大衣世謂紅綃及碧色衣乃西方道人多被此服如西域記云商那和修九條衣絳赤色入滅時以智願力留待遺法盡方壞奘云今已少有損詳此傳法大士所被絳色衣乃

Copyright 2001, Kyoto University Library

紹傳授之風所謂法衣者如法之衣也碧色衣者或謂則天嘗取曹溪衣入内供養以碧絹裓之故後世當位者尚之又法眼傳通記云衲衣或青絹者或貼相者始於唐肅宗詔南陽國師入内衲衣損壞宮嬪以青絹幫紫絹貼相國師多著由此相承矣靛音殿以藍染也靛蒲凸切小霓也

辨制衣

世尊制比丘畜六物其三皆衣也一安陀會二鬱多羅僧三僧伽梨僧伽梨衣也自九條十一條十三條皆兩長一短謂之下品竊見禪人多作九條衣而不問長短之數但取方整可觀而不顧佛制良可悲也比又見作墨黲短回此蓋取宣律師感通傳聞天人黃變之說其略曰比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刃內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子衣藏刀刃將欲害王王因即撿獲由是普誅一國比丘時有耶舍羅漢令諸比丘權且縫合為絕命難此乃北方因事權且立制非佛所開今有南方比丘皆亦縫合無識者亦學縫之黃變又曰西國比丘披著迦沙多不齊整諸離車子譏言無有威儀所披衣服狀如婬女猶如象鼻佛因此制上安鉤紐又曰今以衣角達于左臂置於左腋之下不得令垂如上過也宣曰予備閲雅論前後憲章縱無此示情或慶之五分律云餘方為不清淨者雖制不行據此可依準的況復天人賜降周統制開恨知之晩也愚詳讀宣公篤天人之說為覼縷之論意易其舊制以衣角達于左臂置於左腋之下嗜借如正揲右角使其不露置其左臂之上行於此方何為不清淨邪又謂南方比丘縫合衣葉有違佛制以學之者為無識今以衣角置左腋之下又豈得謂之佛制耶其學以從之者必得為有識者乎且耶舍之制縫合衣葉所以避絕命之難又以見昔之存葉不為置物而然也雖縫之蓋未失為福田之相今使挂衣腋下復何緣乎置衣色於腋下則接引雖制不行之文以為準的縫衣葉以防難而餘方不為清淨之言豈不然乎唐玄嶷有言天上人間境界全別非唯淨穢有異諒亦言語不同至於文字尚好是事懸隔但方域之言隨地改革萬里之外音音不通況在諸天固殊聲韻今禪人不問乎然與不然但取便於披挂輒作此衣何無識之甚邪嶷鄂力切

易挂子名

誠法師云挂子或呼絡子此蓋先輩僧始剏後僧效之又亡衣名見挂絡在身故因之稱也今南方禪僧一切作務皆服以相不如法諸律無名幾為講流非之予因讀根本百一羯磨第十卷云五條有三品上者竪三肘橫五肘下者滅半二内名中又佛言安陀會有二種一者竪三肘橫五肘

Copyright 2001, Kyoto University Library

二者竪二肘横四肘此謂守持衣最後之量限盖三輪上蓋臍下揜膝因
詳頌是今挂子之量若作之但五幅一長一短或稱或貼呼安陀會即色
謗一切處著合律無過實勝空身矣予每觀此說益見法師之公議而嗟
乎叢林禪人凡所制作未嘗取此爲則而又不更挂絡之名復何意邪世
典尚云必也正名
況釋氏乎襧音摺

打包

毗奈耶雜事云時有苾芻作三衣竟置在肩上隨路而行遂被汗濕井塵土汙佛言應以
袋盛其袋可長三肘闊一肘半所置之衣常用者在上非常用者在下今
禪人腰囊雖裝束小異亦乃承佛之制游方之人束嚢之時亦當念佛祖
遺德之重無自忽也言肘者準佛肘也尺則用姫周
尺爲準人長八尺佛長丈六今言三肘即六尺也

行脚

行脚者謂遠離鄉曲
脚行天下脫情捐累尋訪師友求法證悟也所以學無常師徧歷爲尚善
財南求常啼東請盖先聖之求法也永嘉所謂游江海涉山川尋師訪道
爲參禪豈不然邪中阿含帝釋偈云我正恭敬彼能出非家者自在游諸
方不計其行止往則無所求唯無爲爲樂又高僧慧乗事祖強爲師年十
六啓強曰離家千里循名在家沙門請遠游都鄙
以廣見聞強迺從之夫是行脚之利豈不博哉

挂錫

西域比丘行必持錫有二
十五威儀凡至室中不得著地必挂於壁牙上今
僧所止住處故云挂錫二十五威儀具錫杖經

展坐具

僧史云昔梵僧
到此皆展尼師壇就上作禮後世避煩尊者方見開尼師壇即止之便叙
暄涼又展禮再拜也尊者還止之由此只將展尼師壇擬禮爲禮之數所
謂褻拜也如此設恭無迺太簡乎然隨方清淨者不得不行也今叢林尊
宿亦行此禮所未便者僧方展坐具即叉荅一拜實爲倒置往往輒謂一
展即當二拜不知據何而爲此言所謂褻者詐也卑以詐拜而尊實荅之
既重輕之不分使後世將何以爲法邪而今而後愼勿言荅拜之禮以取
笑於傍觀褻祖卧切

鉢囊

佛在施鹿林中有一苾芻手擎鉢去在路脚跌鉢隨遂破因斯鈍事以縁白佛佛言苾芻不應手擎其鉢
便以衣角裹鉢而去廢亦同前佛言應作鉢袋盛去苾芻手擕招過如上
佛言不應手持應可作㯓挂髆持行若異此者得非法罪跌音凸㯓音患
切

淨缾

四分律云有比丘遇無水處水或有蟲渇殺佛知制戒令持甁淨二缾以護命故

戒刀

根本雜事云佛
在室羅伐城苾芻欲裁三衣便以手裂衣財損壞佛言可刀子裁六衆便
以雜寶飾之加以太長佛制不聽此是大刀不是刀子汝等應知有三種

Copyright 2001, Kyoto University Library

刀子謂大中小大者可長六指小者四指二内名中其狀有二一如烏羽曲二似雞翎不應尖直僧史云比丘畜刀名戒者蓋佛不許斫截一切草木壞鬼神林故草木尚戒況其它也

拄杖

佛在鷲峯山有老苾芻登山上下脚跌倒地佛言應畜拄杖聞佛許已六衆即便以金銀雜綵等物雕飾其杖俗旅嫌賤苾芻白佛佛言苾芻有二種緣應畜拄杖一為老瘦無力二為病苦嬰身又制大小不得過量指正如今禪家游山拄杖或乘危涉險為扶力故以杖尾細帖遂存小枝許串鐵永者是也行脚高士多携麤重堅木拄以自衒且曰此足以禦寇防身往往愚俗必謂禪家流固當若是豈不遵吾佛之遺訓乎

拂子

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時諸比丘為蚊蟲所食身體患癢抓搔不息俗人見已問曰聖者何故如是以事具答彼言聖者何故不持拂蚊子物苔言世尊不許以緣白佛佛言我今聽諸苾芻畜拂蚊子物是時六衆聞佛許已便以衆寶作柄犛牛尾為其拂俗人既見此是何物苔言佛令苾芻畜拂蚊子物是故我持彼言聖者仁雖剃髮貪染未除以緣白佛佛有五種袪蚊子物一者撚羊毛作二用麻作三用細裂氎布四用故物五用樹枝梢若用寶物得惡作罪犛音茅袪音墟舉也

眠單

時佛在給孤園有一比丘赤體而睡不謹蓐褥卧具人皆譏嫌佛言宜令著卧具即今禪家所用眠單是矣寄歸傳云禮拜敷坐具五天所不見行其所須者但擬眠護宅旃席也若用宅物新故並須安替不令汗染虧損信施

枕子

寄歸傳云南海十島西國五天並皆不用木枕支頭神洲獨有斯事西方枕囊樣式其類相似或取帛或布染色隨意縫為直袋長一肘半寬半肘中間財者隨處所出或可貯毛或盛麻縕或蒲黃柳絮等或決明麻豆隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅強之患然為木枕頭下通風致使時人多苦頭疼既而軟物除風麻豆明目且能有益用實無爽又為寒鄉凍頂多得傷風冬月卑流斯其過也令禪人多畜木橋枕蓋便於行脚收拾易然故利時之用亦不可革也縕音醞

脚絣

律所謂護腨衣也僧祇云我弟子著三衣足遮寒苦若性不忍寒者聽故衣隨意重著五分云三衣襯身衣被衣雨浴衣護髀衣護踝護腨衣等皆禦寒故許畜之然此衣最為凡下趣得不破足矣今見禪人行界細剌動廢時序而又煩暑如焚高裙緊襪自謂雅合禪規豈知佛為禦寒而設腨堅宛切腓腸也髀部禮切股也

皮鞋

央掘經云施主買施不見殺故如有施主牛死賣與屠生轉買皮令人作

Copyright 2001, Kyoto University Library

睦菴卿上人作祖庭事苑
正宗為之序其說甚詳九江道
高禪寔以予熟遊叢林而篤信此
道持其書示予欲傳于世予覧而
嘉之然此書之出坐曲木禪床以
有心挂脣齒道着一字者絶無幾
乎若實不會且向葛藤裏看

革蹝施許受用著說文云皮作曰履麻作
曰屨黃帝臣於則製蹝所綺切屨音句

祖庭事苑八終

大觀二年八月廿七日建武軍節
度使同知大宗子学事上柱國謹題

紹興甲戌季夏重別刊行

洛陽富小路通讃州寺町

中村長兵衛刊

達磨西來純接大根而僧群不學例言不立文字愚不自量甘餒而斃是真可閔也三世如來始於學終於無學果有不學而至者亦鮮矣法花曰其不習學者不能曉了此豈徒言哉祖庭事苑者初機之善物也異時獨絕於記問之表其由此焉澄兄再刊志可見矣中間一二尚當辯學者詳

Copyright 2001, Kyoto University Library

之紹興甲戌中秋畫庵比丘師鑒跋
眉山王似刻

後序

睦庵道人集祖庭事苑刊行於世于茲有年或謂前輩以聾瞽後進嘗毀之余曰宗門下一棒一喝開眼蹉過容有傳注乎雖然玉屑碎金若以備藥劑待鎔而成器亦將有見月忘指者九頂澄公得遺本藏之篋中住靈泉之七年燕坐無事義然出施繙鏤

Copyright 2001, Kyoto University Library

板再廣其傳知我罪我其在春秋公
之志也故重爲題其首紹興甲戌夏
六月王津比丘　紫雲　序

大寶寺什物
己之四冊

Copyright 2001, Kyoto University Library

Copyright 2001, Kyoto University Library